增修埤雅廣要

增修埤雅廣要序

清濁始兆而陰陽萌玄黃肇判而天地位然後萬物生焉人於萬物亦物也以其所稟之全特異故參而命之曰三才斯人紀之所以立也原夫天和坱扎物同以生在天則有星躔爲之分野以懸曜焉在地則有山川爲之限隔以產育焉在人則有君師爲

之標準以司牧焉然其感也有純駁正偏之不同其類也亦有洪纖高下之不齊仍海爾陸無物不有無地不生充充乎靡窮靡極有不可得而盡知況可得而盡紀乎昔者聖人攟而著之於雅使人讀之不惟有以多其識亦將有以諳其情不惟有以遂其性亦將有以全吾仁也是故爾之於

雅者其謨旣遠且該矣廣之於雅者其志益洪且大矣宋開國公陸丞相佃復旁蒐冥索以埤翼之可謂二雅之後而三雅矣吾藩

賢王論思之暇嘗登埤之帙而進覽焉膚情孜孜深加矜悅但惜夫敘述之次尾天文而首羣品伍鳳鳥而躋微類未愜于中乃躬條示卷帙之所宜增

物類之所宜補
命臣裒輯之裒介胄之末非能文者且
不敢辭於是謹因佃文之舊二十卷
增摭羣書所載復二十二卷合而名
之曰埤雅廣要其間勺水添瀛杯壤
加泰高深固不待是然亦不獲已也
閱數年繕完進呈
復命翰學吳從政嚴加校勘釋以音註

而梓行之以裒其傳嗟夫動而有息者乾道之資始也五長五族各具三百有六十種之長育植而無息者坤道之資生也萬本萬殊悉統乎三百有六十日之嫗煦動焉植焉息焉否焉混若海洑之不可筭籍使伐南山之竹以爲簡燎徂徠之松以爲煤竭中山之兔以爲毫固不可以殫述之

矣臣牛秉不揣[illegible]才妄加補綴詞雖有累於成書事則實該于方策他日覽焉於父天母地之仁品物流行之化各正性命保合太和倘有裨乎君夫續貂之誚附驥之責尚希置之可也天順元年歲次丁丑端月上元吉日蜀府護衛百戶牛秉奉

書識

埤雅序

嘉祐前經義之未作也先公獨以說詩得名其於鳥獸草木蟲魚尤所多識熈寧後始以經術華詞賦先公詩講義遂盛傳於時學校爭相筆受如恐不及元

豐間與修說文因進書獲對神
考縱言至於物性先公敷奏稱
旨德音稱善且恨古未有著爲
書者先公又奏臣嘗試爲之未
敢進也天意欣然便欲見之因
進說魚說木二篇自是益加筆

削號物性門類編纂將終而承祫上賓矣先公旋亦補外厥至以平易臨民故其事簡政清因得專意論譔既注爾雅乃賡此書號埤雅言爲爾雅之輔也埤雅比之物性門類蓋愈精詳文

亦簡要先公作此書自初迨終幾四十年不獨博極羣書而農父牧夫百工技藝下至輿臺皁隸莫不諏詢苟有所聞必加試驗然後記錄則其深微淵懿宜窮天下之理矣後有博雅君子

覽之當自識其美焉

宣和七年六月旦男朝請郎直

秘閣權發遣淮南路計度轉運

副使公事借紫金魚袋陸宰謹

序

重刻埤雅廣要序

埤雅二十卷宋陸丞相佃撰於熙寧元豐間以上神宗初進說魚說木二篇後廣為物性门類積久而成埤雅其廣要增至四十二卷則

皇明凡順中蜀府護衛百戶牛衷奉

賢王令推廣之者也余年友孫孝

廣文仁承大司冠簡肅之家學絶
意紛華耽情圖史家殖簫然而閒
有癖李秘册竭蹷搆求其於茲編
校讐刋訂積有歲年令子菼才弘
範重付剞劂用廣先志而問序于
余余交孫氏三世簡肅位躋八座
僅中人孝廉昆弟五人皆貢璣

樸而敦素尚諸孫二十餘人翩翩
美秀而文而孝廉父子孜孜矻矻
注意博綜即兹編之梓寒暑不輟
舟車不倦研精殫力以就之良亦
勤矣序何可已序曰爾雅一書列
於十三經之中儒者又從而註且
疏之夫亦以釋經之用其重不減

於經而名物器數其非心性外無所關涉之粗可知也易言多識以蓄德而夫子論詩亦曰多識於鳥獸草木之名夫精微莫若易而夫子提一貫非多學而猶然不欲空諸一切而何世之學道者遂欲託言名理而盡掃博聞格物之功哉

余師焦弱侯曰爾雅津涉九流標
正名物講秇者莫不先之昔人所
嘆謂數可陳而義難知今之所患
在義可知而數難陳孰知不得其
數則影響空疎而所謂義者可知
已故舜稱育德而察邇言明庶物
仲尼弟子嘗不聞性與天道而史

稱身通六藝者七十二人後世尊爲七十二賢而夫子論學志道據德依仁可謂純備矣而必終之曰游于藝游如遊水水之波流曲折無不涉焉而游衍於其中水爲吾用不與之俱溺耳然則玩物爲溺格物爲游其不可以喪志之物而

并廢致知之物明矣是爾雅雖訓詁之學而通儒名賢往往演繹叢明廣雅博雅代有作者說文訓林皆其羽翼考之經籍志自劉歆郭璞而後無慮數十家陸佃所著尚有爾雅新義爾雅貫義各若干卷埤雅所苞二義必皆在其中于此

見古人學問真實非後世所易及也若廣要成于朱邸之好書牛弅可謂材官之鄒枚矣按蜀毋昭異有爾雅音畧三卷唐李商隱有蜀爾雅三卷則益部山川先後映䕺原與是書有緣當時蜀邸或謂相與揚搉微義補綴奇字諒尚有人

而牛兵遂附名于不朽良亦厚幸
設無孝廉之寶重茂才之繕梓蜀
道艱難舊本湮滅何能令茲書流
布江南煥然一新哉余因是而有
感焉訓詁盛于漢唐註疏何曾藺
絲自程朱之學行而註疏詘自陸
子靜王伯安之學興而傳註又若

訛然而注疏之傳終不盡澌滅也類書盛于唐宋六帖玉海考索以及鄭夾際之通志馬端臨之通考皆令人所不敢措手自詩賦之科羅而舉業之文僅取帖括不復留意博物而淹通好古之家亘帙累卷盡布通都其視制義之朝行而

夕泯若又何如也雖然宋人有言
少時得史記漢書皆手自抄錄讀
之惟恐不及今諸書盛行而學者
未必盡讀得書之易反不若得書
之難余觀今日典籍之富七畧四
庫金櫃石室名山異域之藏無不
盡出而求如虞世南劉貢父之徒

實未之覩則得書之易而讀書之少今古所通患也曰茂才是舉而及之以與藏書者共勗云

萬曆庚戌秋九月

太子諭德里人陳懿典撰

埤雅廣要序

黃唐汾穆墳典夐邈何可讓焉爰逮姬周郅隆八百不期九夷重譯公旦承列聖之資俾輔贊述然王會之列贄陳俯儻赤縣之外境莫天闢是以略王版金鏤之奧刪丹

文綵牒之幽一歸正始綿蕞於龍
鳥之紀權衡於忠質之曰秉詩彖
易棲武典謨於是業隆于二后垂
憲于千古更作爾雅以釋經更援
經以傳雅由是禀經以裁式酌雅
以冨言自周歷漢雖厄狂秦然經

籍之蹤賴茲援據辭賦之藻以爲杼軸有魏張揖摭萬籟之闕竽窮八紘之殊習又作廣雅更益宏才之寰域沖雅文之樞轄矣唐以科目取士四聲標韻二雅寢音雖大名家尚以蟲魚爲不切烏求登龜

耴黿攻梟去蛙之罕逌耶無慼乎胡人之誤麖越人之駭毷暨宋陸佃農司氏才掞愽洽嗜古尚奇嘗註爾雅新義其自序云雖使郭璞擁彗清道雅望塵躅可也觀其自負信為奇儁繼作埤雅始之以魚

禽草木終之以釋天初名物性門類又為魚木二說辯雕萬類志周宇宙可謂筆墨淵海非止夸玉樹冬青盧橘夏熟而已佃因永裕上賓不復再獻秋文之士秘為帳中

皇明肇運仁風洋溢苞舉秋文秘籍

鱗萃採逸禮於殘竹聽遺詩於逵
路寔探淵索璞之時非歎鳳泣麟
之世
英宗踐祚
藩邸潛執類河間之好書慕東平
之為善

蜀邱秘函弟珎禆雅曰其叙次舛
駁採錄未周殿述天文首登品物
抑鳳鳥而雜肖喬徒煩卷帙未愜
霄裒更命其臣牛裒修緝裒兜鍪
歲暇隃靡時親分析門類增益奇
闡繹極山函旁窮海藏煥炳若列

宿之麗天流派若江河之赴海裒分三類類各三百有六以合歲時神禹鑄鼎魍魎莫潛温嶠燃犀幽怪畢現吾郡

簡肅孫公仲子孝廉

儀廑先生丰神灑朗氣藹春雲門

遺清白架冨縹緗手校此集欲廣
異書而哲人云萎未遑剞劂而
茂叙諸賢英材特達孝禀自天不
遺治命已質
陳太史叙其書端雄文典雅備原
世家殫評著述無餘藴矣以不佞

素交夙同賞閲復加校正以踐續
貂迹刻經籍子史誌徧錄御宇典
籍總括人間稗野獨此遺珠可為
閲裒矧此集長篇琬琰間錄碎金
事週旋斡學有俾於風簷聯串珠
璣興峻添於月露英達者苑其鴻

裁中巧者獵其葩豔今之藝苑奇
握靈蛇纖窮雌霓辭猶馳祀碧雞
始由金馬不因騄耳馬戾崐池雖
同類輯獨冠奇標若其詔問岩奇
首言貳負豈仍誤食幾僉吳諧奚
必更倩輶軒以槧異躡衢積羽以

軼其奇哉

旹

萬曆庚戌歲季秋既望

檇李敱仲春撰并書

增修埤雅廣要目錄

卷第一

天道門

卷第二

天道門

節候類

卷第四

地道門

輿地類

湖海類

卷第五

地道門

瀛海類

卷第六

方國類

交趾國　占城國

賔童龍國　登流眉國

真臘國　三佛齊國

單馬令國　佛囉安國

晏陀蠻國　大闍婆國

大食弼琶囉國　大食勿拔國

大食勿斯離國　麻囉奴國

崑崙層期國　西天南尼華羅國

天竺國　黙伽國

勿斯里國　斯伽里野國

黙伽臘國　茶弼沙國

都播國　奇肱國

頓遜國　骨利國

大食國　乾陀國

墮波登國　訶陵國

孝億國　懸渡國

烏萇國　繳濮國

撥拔力國　于闐國

女人國　訶條國

卷第七

人道門

人紀類

宿生類

真宗前身來和天尊

仁宗前身赤脚大仙

徽宗前身大羅天子

欽宗前身玉堂天子

高宗前身越王錢鏐

孝宗前身崔府君

度宗前身沙彌

侯景前身東昏侯

蕭詧前身許玄度

王珉子前身沙門

鮑靖前身李家兒

偃月公後身娼女

章敦後身胡雛

夢生類

夢賜蘭生　夢龍據生

夢日入懷生　夢吞玉生

夢賜童生　夢長庚生

夢玉燕生　夢懸鈴生

夢懷鏡生　夢獲碁生

夢彩雲生　夢玉筋生
夢靈鳳生　夢黃龜生
夢婦始生　夢大稱生

卷第九

人道門

異相類

伏羲蛇身　神農牛首　帝嚳自名
蒼頡四目　堯眉八彩　舜目重瞳
禹耳三漏　文王四乳　晉文重耳
老君聃耳　孔聖駢齒　漢祖黑子
漢宣足毛　昭烈大耳　靈王出髭

越王鳥喙　晉武髮長　晉宣狼顧
梁武無影　齊高龍紋　隋高角出
王莽虎吻　太宗日表　武后鳳頸
杜后生齒　章后紅爪　李氏岘蝓
丁蟦赤痣　壽陽梅額　馬婦鎖骨
麻姑長爪　郭威雀項　宋祖香孩
仁宗赤脚　徐君卵生　子文虎乳
陸羽鵬翼　因霄重舌　弘景方瞳
竇通三耳　成巳缺耳　杜乂漆眼
姜維斗膽　李瞻升膽　馬良白眉

許愼長鬚　岑本長眉　姚泓綠毛
何晏白面　元海赤毛　盧杞藍面
黃昌黑痣　班超燕頷　岳飛猿臂
元載鼠目　詠之兎缺　李嶠龜息
杜預蛇吐　龜年禽語　楊宣雀語
翁偉馬語　處宗雞語　令威鶴語
亞夫餓相　王顯作鼈　紹宗蒜髮
馬周伏犀　馬祖長舌　曇如白足
李泌輕身　黃門手板　黃檗足痣
神光換骨　潘岳俊面　林公醜面

玄妻黰黒　方進奇骨

巻第十

人道門

誕文類

手文武字　手文虞字

手文友字　手文王字

手文爲曾夫人字　胸文卍字

胸文制作定世符字　舌文八字

手文裴休字　背有草付字

足有輪文

夢兆類

夢賫良弼　夢黃頭郎　夢見周公

夢日遶營　夢筆點額　夢手捧天

夢手捧日　夢蛆附尸　夢河去水

夢木撑天　夢萊生墀　夢拔羊角

夢頭出角　夢生羊角　夢龜折翼

夢生八翼　夢與帝鬢　夢人剃髭

夢舌生毛　夢人易首　夢神換頭

夢狼啖脚　夢邀車駕　夢人安鼻

夢蠅集鼻　夢人剪舌　夢人鑿心

夢神決脇　夢換鬼眼　夢腹生松
夢半身熟　夢撐鐵船　夢轉銅柱
夢青鏤管　夢屋懸刀　夢與褥席
夢斷盤囊　夢虜脫衣　夢軍執火
夢人索錦　夢人遺墨　夢吞易爻
夢吞丹篆　夢吞沙篆　夢五色雲
夢五色筆　夢召書銘　夢筆如椽
夢筆生花　夢授二筆　夢昆皆字
夢拔馬蘭　夢乘龍起　夢先入試
夢夜爲君　夢占大象　夢羊踏園

鱘 鮪 鱣

魦 鰷 鮒

鱮 鮫 鱠

蛟

增附

鯨 鱸 鰋

鰐 鮎 鮽

鯢 鰣 鰕

卷第十二

品物門

卷第十三

品物門

毛族類

麐　兔　鹿

麝　犀　麈

虎　麢　兕

豺　獺　熊

豹　羊　牛

卷第十四

品物門

毛族類

馬　馬　騏

駽　駱　白顛

驖　騵　黃

騧　駰　駁

騋　駒　駴

卷第十五

品物門

毛族類

象　貉　貍

狼　蝟　狐

貙　貓　駝

卷第十八

品物門

羽族類

鵁鶄　鸛　鷀

卷第十九

品物門

羽族類

鷖　鳧　雁鴇

鳲鳩　鶌鳩　鵻

孔雀　鵝　鷗鶍

鴞　鴛鴦　鵙

鴟鵂　鷓鴣　鷺

卷第二十

品物門

羽族類

溪鷘　鵙　梟

鴉　鶬鴰　桑扈

鶯雛　鵲　杜鵑

雀　鸚鵡　搗

戴勝　鸍

塉柎

鵬　鸜鴿　鸒斯辯

白鵬　鶡鴈　鵂

卷第二十一

品物門

蟲族類

卷第二十二

品物門

蟲族類

蠶 蜘蛛 蚇蠖

螳蜋 蜉蝣 蝤蠐

蠓 螟 螗

寒蜩 蟪蛄 蜮

蛜蝛 蚯蚓 果蠃

螻蛄 蜻蝏 蚑

鼠 易

增附

蛺　螟蠕辯　蟫

蠍　蟾　蛇

蝙蝠　蝌蚪　水馬

卷第二十三

品物門

異產類

觽　猩猩　狒狒

風獸　風母　天雞

雪蛆　冰蠶　冰鼠

卷第二十四
卉物門
釋木類

棗　棘　木瓜
穀　楊　柚
橘　唐棣　常棣
卷第二十五
卉物門
釋木類
栗　柳　楸
櫻桃　栢　梧
桐　桂　密香
沉香　雞骨香　黃熟香

卷第二十六

卉物門

卷第二十七

卉物門

釋草類

卷第二十八

卉物門

釋草類

卷第二十九

卉物門

釋草類

卷第三十

卉物門

異植類

影木　端木　海櫻

人柳　歐蕭　金果

佛果　東陽果　萍實

金橘　白橘　蟠桃核

獨揺草　鬼皁莢　無花果

七尺棗　如瓜棗　如瓶棗

六斤榴　二斤桃　三寸麥（並見外國類）

芝　荼　苾蒴

龍芻　蓂莢　萐莆

指佞草　舞仙草　懷夢草

風生草　迎涼草　醒醉草

令醉草　却睡草　令睡草

隔火草　青冢草　千步草

五行草　金星草　縮酒草

合歡花　押不盧　不死草

據火草　五色草　烏飯草

知歲草　書帶草　含笑花

龜寶 文石 金泥

什物門

異製類

指南車　測影圭　候影竿

候日丸　候風旗　取月梯

霹靂楔　高雲梯　紅霓屏

八陣圖　蝻甲燈　蝻膏燭

鸞血膠　鳳喙膠　螢火丸

兔膽劍　龍雀環　飛佤甓

晝夜畫　宿柔鋌　返魂香

瑪瑙枕　珊瑚格　玉如意

卷第三十三

什物門

異音類

異感類

卷第三十四

什物門

異稟類

異見類

空中錫　風中槖　鼓中鶴

盞中鶴　杯中蛇　車中猴

册中象　甕中匣　甕中蠏

鯉中刀　塚中兎　墓中雉

鏡中蛇　筒中蛇　櫝中龜

龕中龜　匵中針　車中棘

腹中角

卷第三十五

文物門

字書類

聯題糕字　忌呼溫字　企聰第字
掣肘書字　未正朋字　名偶同字
郎呼卿字　稱公輔字　識漫漢字
呼卯君字　呼子仙字　呼赤丁字
鐫安民字　物諧聲字　言四聲字
壁間題字　予不識字　予呼父字
怒呼小字　怒呼小子　姓皆識字
妓飲書字

異書類

龍馬獻圖　神龜負書　壁書漆字

龜曆古字　石室古字　銅鋌畫字

饑食葉成字　鴈書雲成字　蠹食神仙字

神許二字　鸞示佛字　血成公字

影成相字　虎骨乙字　用三古字

蟠丹書字　鼈腹天字　魚腹乙字

鴷書印字　叙龍姓字　冥榜姓字

御改辰字　御去伯字　御去虫字

御改儉字　御改照字　御易祖字

縣伽粉字　餅裂十字　箜篌朱字

門書篆字　夌雲題字　乾德鑄字

卷第三十六

文物門

謬誤類

訛云帝虎　矯書無點　不辨諸孫

僞爲爐書　不識盃鐺　不識韋郎

詐爲古帖

詐誤類

詐醉卧吐　誤謝惠半　誤認伯階

不識伯淳　不識東坡　不識司馬

妻不識夫　僧識使者　弟不識兄

曾識半面　誤授人官　誤擢登第

錯食蟛蜞　誤酌以醯　誤觸響板

誤食毛髮　誤墨成蠅　妄認生犢

謬認亡馬　妄認車牛　誤持曲禮

繆丞爲郎　誑爲浮屠　誤爲通印

詐市人馬　誑認婿牛　誣告奪貲

詐漢王車　誤中副車　佯待楚使

僞望昭陵　詭言鯆鮓　誤擘假榴

誤持人金　誤持人袴　誤鳴進鼓

詭答兵仗　詐疾得疾　不辨牝牡

不辨雌雄

隱語類

曹碑八字　孤館四字　招飲八字

雷書四字　門題活字　門題鳳字
辨巴西字　題絲絡字　市呼布字
呼八人字　避馬涼字　書檢點字
改賀泉字　改廣明字　詩謎子
書証　字點　蛛網
箸謎　棹毆　布瑕
敗弓　藥名　曆本
井謎　習字
占筭類
占鼎云卅　長安賣卜　成都賣卜

覆射類

卷第三十七

氣化門

天化類

星化類

卷第三十八

氣化門

地化類

地湧山　地降山　岸爲洲

海變田　水漂山　神移山

靈擘山　鰲戴山　鰲冠山

山爲池

人化類

男化女　女化男　人化龍

神化龍　女化龍　女化蠶

女化蟬　女化蛇　人化鶴

仙化鶴　士化鶴　人化虎

妻化猿　人化熊　人化石

雉化人　鶍化人　雉化石

雌化雄　鵲化印　鳩化鉤

蟲化類

龍化僧　龍化姥　龍化婦

龍化叟　龜化人　蛇化人

鮎化嫗　蛇化魦

互化類

魚化龍　龍化魚　蛇化龍

龍化蛇　鳩化鷹　鷹化鳩

蛇化雉　雉化蜃　鱔化蛟

蛇化蜃　犬化龍　豕化黿

雀化蛤　蝗化蝦　蟻化駒

鷄化鶉　鷹化鷲　蠹化蝶

鼠化鴽

卷第四十

氣化門

肉化類

豵化黿　血化泥　髮化虫

肉化尸　鱠化魚　鱠化蝶

鱔化泥

物化類

卉化類

腐化類

卷第四十一

神異門

靈異類

爲修文郎　文山爲神　古心爲神
雷轟福碑　雷擊黨碑　雷破倚柱
雷雨墜巾　阿香推車　梨岳降雨
誌公擲錫　羅什食針　呂翁踐錢
謝仙書柱　江妃解珮　河神欲弁
河神擲璧　江神還刀　合浦還珠
澤神見覇　河神縮水　竈神踊出
松叟訴傷　湖君如願　水神一怒
共工觸山　江神掣扇　龍君獻方
老姥授簡　湖君吹笛　黿使望候

渚怪畏犀　廟鬼奪扇　路鬼笑扇
驛鬼擲書　廟判帶箭　屏婦歌舞
洞天冥會　猪食寄書　花月言笑
伐木照怪　瘡畏貝母　烏將軍娶
鼠畏白老　萬鼠嚙貓　漸耳制鬼
赤郭啖鬼　神荼縛鬼　鍾馗啗鬼
鬼母食鬼　鬼笑營利　鬼不識蟹
鬼患腰腧

妖物類

桑穀生朝　野雉升鼎　野雉在庫

增修埤雅廣要目錄終

增修埤雅廣要卷第一

宋　中大夫守尚書左丞上柱國郡開國公賜紫金魚袋陸佃撰

明　蜀護衛百戶牛衷增修　承奉正嘉林吳從政音釋

逸史殷仲春
孝廉孫成名　重訂　孫弘範校梓

天道門

太極

無極而太極太極本無極也廓然太虛既無方所形狀之可見又無聲臭影響之可夢惟理而已理乃氣之始氣乃動靜之始動靜乃陰陽之

始陰陽乃天地之始天地乃萬物之始原夫混沌未分之初謂之太初太初者氣之始也太始者形之始也太易者動靜之始也太未者陰陽之始也太和者一之始也是故太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉所謂太極在一靜一動之間一動一靜天地人之妙一動一靜之間天地人之至妙故云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太

極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神既發矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

氣

太虛不能無氣氣不能不聚而爲萬物萬物不能不散而爲太虛循是出入者皆不得已而然也然則聖人盡道其間兼體而不累存神其至矣太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感性之淵源有識有知物交之客感爾客感客形與無感無形惟盡性者一之氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之淸降而下者陰之濁其感遇聚結爲風雨爲霜雪山川之融結糟

絪縕無非教也太和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性是生絪縕相盪勝負屈伸之始其來也易簡其究也廣大堅固起知於易者乾乎效法於簡者坤乎散殊而可象者為氣清通而不可象者為神不如野馬絪縕不足謂之太和故語道者知此乃謂之知道學易者見此乃謂之見易

一

夫太虛之中有理而已有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數一數之始也惟初太極

道立於一造分天地化生萬物徐曰一者天地之未分太極生兩儀一旁薄始終之義横者象天地人之氣是皆横屬四極者也禮記疏太一者天地未分混沌之元氣極大曰太未分曰一太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六爲三十二三十二分爲六十四以至百千萬億兆經該畧而無窮皆

原於　也譬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大而愈小愈細而愈繁亦皆原於本也

天目類

天

易有太極是生兩儀其氣混沌淸濁旣分伏者爲天偃者爲地天顚也至高而無上字從一大之義天坦也坦然而高遠體象垂示之形廣雅云天去地二億一萬六千七百八十一里半度地之厚與天高等南北相去一億三萬三千五十七里二十五步東西短四十步傳曰尊而君

之則稱皇天周道至於洞酌於是爲至故稱皇天皇天言平其道也書曰皇天眷命奄有四海爲天下君言堯道格於皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯旣受命時則有若伊尹格于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家伊尹以道佐人王者故曰格于皇天伊陟臣扈巫咸遞降伊尹一等故伊陟臣扈曰格于上帝巫咸曰乂王家而已上帝亦曰五帝五帝五精之君也周官太宰正言祀五帝者蓋其德以享先王則爲有餘以祀大神示則爲不足故

於祀大神示享先王曰亦如之也蓋能又王家
則可以享先王矣不能格于皇天則不足以正
祀昊天昊天者大神也五帝則繼昊天者也夏
曰昊天則帝與萬物相見之時故禮於天祀皆
王言昊天而已大司寇曰若禋音因祀五帝則戒
之日涖誓百官太宰稱祀不言禋者精意以享
曰禋太宰所以佐王正事上帝大矣王以道揆無
所事意故也然則士師乃言祀五帝則沃尸又
不言禋則精意以享非士師所及故也太宰不
言禋過禋之言也士師不言禋非過禋之言也

不及禮之言也夫言豈一端而已亦各有所當也爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位相備也傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春爲蒼天則於夏爲皡於冬爲玄矣莊子曰玄天弗成又曰有而爲其易耶易之者皡天不宜玄天者言乎其道也皡天者言乎其德也又曰天之蒼蒼其正色耶遠而無所至極耶故詩於高遠難訴

毎稱蒼天黍離曰悠悠蒼天此何人哉巷伯曰蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人黃鳥曰彼蒼者天殲音尖我良人是也爾雅曰窮蒼蒼天也窮言形蒼言色也桑柔之詩初曰倬彼昊天寧不我矜言昊天則猶望之以其明也次曰靡有旅力以念窮蒼言方是時厲王無道甚矣天下大亂小人知念土宇而君子反無旅力以念窮蒼也昊天者大以明與玄天反詩曰浩浩昊天不駿其德蓋冬曰上天上天則宜玄其德矣夏曰昊天昊天則宜駿其德矣今曰浩浩昊天不駿其

德則失其所以爲天矣書曰欽若昊天曆象日月星辰正言昊天則王氣言之故也莊子曰伏羲得之以襲氣母故於昊爲大月令曰其帝大皥是也禮曰秋之爲言愁也方是時萬物揫落而愁矣天是以閔焉詩序曰旻閔也幽王之詩始曰旻天疾威後曰旻天疾威昊天疾威尚非所宜旻天疾威則尤非所宜矣書曰號泣于旻天正言旻天則望之以其閔也禮曰旻天不弔音的意亦是也傳曰上天言時無事在上臨下而已詩曰明明上天照臨下土蓋悠悠蒼天貌明

明昊天貌高高上天貌蒼天悠悠而巧言曰悠悠昊天昊天明明而小明曰明明上天則皆失其所宜非所以爲天矣蓋周之興也燕及皇天及其亂也非特萬物失其性雖天猶失其所宜矣故昊天之德不駿而上天之道不玄也昊天者大而明也大所以臨下明所以照下至冬則其於命也復矣故天玄而上地黃而下也天玄而上地黃而下則照臨有所不至矣故是詩名篇曰小明而言其照臨爲上天也古作兂一作蒉唐武后作乑

日

說文曰實也太易之精不虧從口一象形天無二日故於文口一爲日所謂衆陽之宗人君之表也淮南子曰日出於暘谷入於咸池沸於扶桑是謂晨明登於扶桑之上爰始將行是謂朏明臻于衡陽是謂屬中對於昆吾是謂正中經於泉隅是謂高舂薄于虞泉是謂黃昏淪于蒙谷是謂定昏日西垂景在樹端謂之桑榆日御曰羲月光曰景日影曰晷日氣曰晛日初出曰旭日昕曰晞日温曰煦在干曰亭午在未曰昳

日晚曰旰日將落曰薄暮日西落光返照於東謂之反景倒景又曰日出曰朝陽日暮曰夕陽春曰遲日夏曰畏日秋曰凄日冬曰夌日易離爲日左傳天有十日謂十榦自甲至癸也又曆官亦曰日者廣雅曰日名靈耀一名陽烏未明大明古作◉唐武后作囸

月

說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕從月半見而林罕以爲象象其未有蟾桂之伏也釋名曰月闕也言滿則復缺也朔月初之名也朔

蘇也月死復蘇生也晦月終之名也晦灰也火死爲灰月光盡似之也弦月半之名也其形一旁曲一旁直若張弓弦也望月滿之名也至十五日西月東遙相望也禮曰大明生於東月生於西朔而月出西方夕見夕莫也故王者旦見曰朝暮見曰夕義取諸此所謂朝夕因於日月者也至望然後出於東方夜見尚書大傳以爲晦而月見西方謂之朓（音挑又吐了切）朔而月見東方謂之朒（女六切）蓋言與也詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮東方之月

兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方故詩舉以刺襄而言男女淫奔不能以禮化也君無失道如東方之日以禮即我故彼姝者子在我室兮也臣無失道如東方之月以禮發我故彼姝者子在我闥兮也詩曰如月之恒如日之升恒恒上弦也升言有隆而無降恒言有盈而無虧也書曰哉生明又曰哉生魄說者以爲朔後月明生而魄死望後月明死而魄生故書以朏（音匪又配入聲）望生明生魄紀月甲子紀日也楊子曰月未望則載魄

于西既望則終魄于東其遡於日乎此言士之
或貴或賤或肆或拘在其上與之如何而已風
俗通曰吳牛望月而喘言使之苦於日是故見
月而喘𧎚傷禽驚於虛玄疲牛望月而喘物之
憚怯見似而驚有如此者屈子曰懲於羮者吹
虀此之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精爲
日積陰之氣生水水氣之精爲月故陽燧取火
於日方諸取水於月易曰離爲日坎爲月其以
此乎淮南子月一名夜光月御曰望舒亦曰纖
阿道書曰結降又海蚌食月光而生珠曰明月

寶生海中大如鏡曰海月皆假其光輝相狀而目之也唐武后作冊

星

三五曆曰星者元氣之英蓋積氣之中有光耀者也星精也月魄也靈魂也釋名曰祭雨曰升祭星曰布升取其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月庶民惟星言卿士之證月是也庶民之證星是也月之好惡從星而已故月之從星則以風雨詩曰月離于畢俾滂沱矣此之謂也蓋役久病於外則天下幸亂卿士下比於

民黃行公鄭適能使難滋大而已故是詩刺之詩曰嘒彼小星三五在東小星衆無名者三心五噣四時更見日月夫婦之象也則大星以況姪娣而小星當賤妾矣蓋諸侯一娶九女姪娣與媵而入故詩正以三五況之三心以春見於東方最光見者五噣以冬見於東方最後見者賤妾之進御於君也猶之小星隨此三五先後更見於天不見陵掩則以夫子之惠下逮故也然進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昴況之參昴二星也而又加西方之星其在於

東則以夕並見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及賤妾豈特人事而已哉禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川垂陽之象也竅陰之象也堯典春曰日中星鳥夏曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言星鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也蓋聖人南面視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星火則以見四星之次也先儒以爲四方七宿各成一形東方成龍西方成虎南成鳥形後成龜形謂在天成象在地成

形是也漢書曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜以龜蛇之形不得獨成龜形而已以今垂象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓愼所謂宋鄭其饑乎今蛇乘龍是也蛇蓋虛危之星考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟（音余）七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也四斿變言龜蛇亦以玄朔道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜旐（音兆除矯切）故也爾雅曰天根氐也蓋氐一名本亢亦或謂之天根周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草

木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒天根亢
也本氐也駟房也火心也爾雅曰營室謂之定
傳曰營室之中土功其始說者以爲定昏見而
中然後可以營制宮室故謂之營室詩曰定之
方中作于楚宮揆之以日作于楚室是也傳曰
度日出日入以知東西南視定北準極以正南
北則謂之營室又非特取其時而已禮運曰日
星以爲紀故事可列也蓋傳以爲龍見而雩水
昏正而栽若此之類所謂以日星爲紀者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四爲魁五至七爲杓所以運量萬物莊子所謂維斗得之終古不忒者也太玄曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈言萬物豐於纏夏耗於玄冬隨斗轉徙而已鶡冠子曰斗運於上事立於下斗指一方四塞俱成此之謂也易曰豐其蔀日中見斗又曰豐其沛日中見沬沬蓋星之微者薛云輔星理或然也孔子曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也然則日中見斗尚非所宜日中見沬尤非所宜矣蓋三應上非所宜應而應焉非

所宜應而應此皆所以更甚於四也按豐離下
震上離爲日震二陰一陽二陰象魁一陽柄也
故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴維醹儒乳二音
酌以大斗以祈黃耇疊取象於雷斗取象於斗
周官王燕則膳夫爲獻主臣莫敢與君亢禮今
此曾孫維主更以大斗酌之則以尊事黃耇非
禮之正也非禮之正則非所以爲厚也郊特牲
曰郊之祭也大報天而主日王日則明王者不
敢主天與燕主膳夫同義

漢

萬物之精上爲列星河精上爲天漢詩曰倬彼雲漢昭回于天言水氣之在天爲雲水象之在天爲漢今皆倬然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻卬昊天有嘒其星言旱久而繁星備見則尤非雨之候也且其正言昊天則夏之時也以今觀之炎夏旱暵而熱則小星森布如棊星陽之精也陽盛而亢則星稠於上其理然也詩曰維天有漢監亦有光言有光而無所明也蓋況幽王無監察之實矣又曰跂彼織女終日七襄雖則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱

東有啓明西有長庚織女則以況其內牽牛則以況其外跂彼織女不成報章言有織之名與象而已無成女事衣被之實也睆音環上聲彼牽牛不以服箱言有牽之名與象而已無成男事轉輸之實也啓明則以況其左長庚則以況其右言王左右或當養人以啓導王德或當養人以廣續王事今皆有名位而已無其實也又曰有捄天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載物實則天漢言幽王哲不足以照察天畢言幽王惡不足以化養亦皆有名位而已無其

實也星皆在天而天漢天畢獨言天則以況王故也又曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭斗南斗也聖人南面視四星之中箕在南則斗在北矣箕則以況其前斗則以況其後不可以簸揚言有箕之名而已於養人無簸揚之實也不可以挹酒漿言有斗之名而已於養人無挹注之實也箕其之用在舌言翕則其形反矣斗之用在柄言揭則其形覆矣此又言其斗之將落而其象變也葢二十八宿者經星舍於

天而不動者也至於向晨則天牽之而西没故此於斗言西柄之揭是詩於織女言不成報章則非不以也不成而已矣牽牛言不以服箱則非不可也以而已矣於織女言跂猶有織之象也於牽牛言睆猶有牽之象也至於箕斗言不可以簸揚不可以挹酒漿其舌則言翕其柄則言揭以明幽王內外左右前後之臣其惡皆有加而無已也監亦有光猶有光也載施之行則言天畢虛設於上具位而已矣夫幽王之君臣皆有名位而無照察化養衣被轉輸啓導賡續

簸揚挹注有人之實此東國之所以困於役而傷於財也故其卒篇所陳如此夏小正曰漢按戶漢按戶言正南北也

虹

雄曰虹雌曰霓舊說虹常雙見鮮盛者雄其闇者雌也一曰赤白色謂之虹青白色謂之霓故虹紅也說文解霓以為屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹為絳音洪色絳也一名蝃音帝蝀音東去聲爾雅曰蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也蜺為挈貳貳蓋言二一淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣

也故又借爲實虹小子之虹虹潰也詩曰蝃蝀在東莫之敢指說者以爲夫婦過禮則虹氣盛諱之莫之敢指文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣爲盛理或然也蓋地氣還矣天氣不復於是成虹虹天之淫氣也夫水氣之在天成虹又天之淫氣爾尚且惡之如此而況於人乎所以痡山大奔也故曰蝃蝀止奔也傳曰里名勝母曾子不入邑號朝歌墨子回車有是哉升雲言朝則以況淫奔之始蝃蝀言晚則以況其終終則言不復雨矣雨者和之象也先儒

以爲雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水噀日自側視之則暈爲虹蜺然則虹雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射之則在西夕陽射之則在東月令季春曰虹始見蔡邕以爲虹常依陰雲而出於日衝無雲不見大陰亦不見常以日西見東方故詩云蝃蝀在東蝀之文從東以此故也蜺則常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹凡見日旁者四時常有之唯雄虹起至孟冬乃藏世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗中飲者虹兩頭皆垂澗中

使人過澗隔虹對立相去數丈之間如隔綃縠音斛自西望東則見立澗之東西望則爲日光所爍

檇李胡元貢寫

增修埤雅廣要卷第一終